阿毗達磨順正理論卷第五十四　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之十

如是已辯隨眠并纏世尊說爲漏瀑
流等爲唯尒所爲更有餘頌曰
由結等差別復說有五種
論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏
義有別故復說五種且結云何頌曰
結九物取等　二見取二結　由二唯不善
及自在起故　纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故　遍顯隨惑故
惱亂二部故
論曰結有九種一愛結二恚結三慢
結四无明結五見結六取結七疑結
八嫉結九慳結以此九種於境於生
有繫縛能故名爲結如契経說苾芻
當知非眼繫色非色繫眼謂此中
所有欲貪又契經說諸愚夫類无聞
異生結縛故生結縛故死由結縛故
從此世間往彼世間或有此故令諸
有情合衆多苦故名爲結是衆苦惱

安足處故此中愛結謂三界貪此約
所依及所緣故所言貪者謂有心所
樂可意想所攝受行即於諸有及諸
有具所起樂著說名為貪何緣此貪
說名為愛此染心所隨樂境故恚謂
於違想及別離欲所攝受行中令心
增背慢謂七慢如前已釋言无明結
者謂三界无知此約所依非所緣故
以諸无漏法不墮界故無明亦用彼
為所緣故此廣分別如緣起中見結
取結俱邪推度相別顯彼相廣如五
見中於前分別邊執見處計為我
有漏行中計斷計常名邊執見於中
斷見名何所目謂執死後行不續生豈
不此即是撥後有邪見雖有此責現
見世間有行相同而體差別如慈與
愛體異行同如何行同而體差別如
起加行欲饒益他若屬染心從愛所
起若從慈起屬不染心是謂行同而
體差別如是於行見不續生從邪方
便生此屬斷見離方便而起此屬邪
見亦是行同而體差別此斷常見由
何而生且斷見生或由尋伺見諸行

法有窮盡故於緣起理不覺了故或
由定力於他有情許有煩惱彼命終
後不見中生二有續故宿住隨念智
有㝵故由如是等有斷見生若常見
生或由尋伺見行相似相續轉故能
憶先時所更事故受持外道常見論
故或由定力隨念宿住所更事故如
有頌言
由觀見死生 或憶念前際 以闕正道故
外仙我見增
此中二見名為見結見戒禁取名為
取結依如是理故有說言頗有見相
應法為愛結繫非見結繫非不有見
隨眠隨增曰有云何集智已生滅智
未生見滅道所斷二取相應法自部
愛結為所緣繫非見結繫遍行見結
已永斷故自部見結所緣相應二俱
無故非不有見隨眠隨增二取見隨
眠於彼隨增故何緣三見別立見結
二取別立為取結耶三見二取物取
等故謂彼三見有十八物二取亦然
故名物等說此物等於義何益於結
義中見有益故此言意說如貪瞋等

一一獨能成一結事三見二取各十
八物和合各成一結事故若異此者
應說五見各為一結如貪瞋等故見
及取各十八物共立一結方斂貪等
若余身見邊見見取有十八物戒取
邪見十八亦然豈非物等不余本
釋其理決定所以者何以取等故三
見等所取二取等能取所取能取有
差別故謂於諸行計我斷常或撥為
无後起二取執見第一或執為淨不
雜乱故本釋為善有說由物及聲等
故有說貪著有及財者見結於彼繫
用增上若有貪著涅槃樂者取結於
彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此
異於慧有別法體於四諦者謂於苦
諦心懷猶豫為苦非苦乃至於道猶
豫亦然前四能牽正決定起後四能
引邪決定生自外事中邪猶豫轉非
迷諦故不名為疑已見諦者彼猶未
滅簡彼故言於諦猶豫令心不喜說
名為嫉此異於瞋有別法體故有釋
嫉不耐他榮謂此於他諸興盛事專
求方便破壞為先令心焦熱故名不

阿毗達磨順正理論第五十四卷 第五張 移

喜是瞋隨眠等流果故專心為欲損
壞他故正隨憂根而現行故唯欲界
繫非色无色欲界諸處皆通現成唯
除北洲成而不現令心悋著說名為
慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故
名為慳躭著法財以為上首不欲離
已故名慳著此是欲貪等流性故專
心護己資具等故唯欲界繫非色无
色何故纏中嫉慳二種建立為結非
餘纏耶若立八纏應作是釋二唯不
善自在起故謂唯此二兩義具足餘
六无一具兩義者無慚无愧雖唯不
善非自在起悔自在起非唯不善餘
兩皆无若立十纏應作是釋唯嫉慳
二過失尤重故十纏中立二為結由
此二種數現行故謂生欲界雖有九
六三結无結而經唯說嫉慳二結惱
乱人天以勝趣中二數行故又二能
為賤貧因故謂雖生在二善趣中而
為賤貧重苦所軛現見卑賤及諸乏
財乃至極親亦不欽愛又二遍顯隨
煩惱故謂隨煩惱揔有二種一慼俱
行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又

此二能惱二部故謂在家衆於財位
中由嫉及慳極為惱乱若出家衆於
教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱
天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或
此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦
言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱
自他衆謂由嫉故惱乱他朋由內懷
慳惱乱自侶故十纒內立二為結佛
於餘處依差别門即以結聲說有五
種頌曰

又五順下分 由二不超欲 由三復還下
攝門根故三 或不欲發趣 迷道及疑道
能障趣解脫 故唯說斷三

論曰何等為五謂有身見戒禁取疑
欲貪瞋恚如是五種於下分法能為
順益故名下分然下分法略有二種
一下界謂欲界二下有情謂諸異生
雖得聖法而不能超下分界者由為
欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪
而不能越下有情者由為身見戒取
疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中
欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越
獄故身見等三如防邏者設有方便

超欲界獄彼三執還置獄中故順下
分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋
不超下界其義可尒唯此但是欲界
繫故離欲貪者見斷一切皆令不越
下分有情何故世尊唯說三種雖有
此責而佛世尊略攝門根且說三種
言攝門者見所斷惑類揔有三唯一
通二通四部故說此二種攝彼三門
類顯彼故言攝根者身見等三是餘
三根以邊執見見取邪見如其次第
隨有身見戒禁取疑二種勝根而得
轉故說此三種攝彼三根故順下分
唯有此五若唯此五名順下分結何
故世尊訶具壽大母癡人何故如是
受持唯立尒所名下分結以彼唯立
如是五種正現行時名下分結世尊
意立設不現行亦順下分是故訶彼
顯身見等若行不行但未斷時皆順
下分依如是理故責彼言若尒汝同
嬰兒外道所解庸淺乃至廣說若已
斷便失順下分性耶順下分相雖斷
不失然若被斷失彼結名若已斷時
不名結者二結先斷已失結名契經

不應作如是說斷五下分結得成不
還果以不還果摠說有二一次第證
二超越成斷二斷三如次得果由不
定故說五无失約容有說可斷五故
諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三
結耶此亦如前攝門根故雖但有一
通於二部即舉彼相以顯彼體由此
故說攝彼三門或有餘師作如是釋
趣異方者有三種障一不欲發謂見
此餘方功德過失故息心不往二迷
正道謂雖發趣而依邪路不至彼方
三疑正道謂不諳悉見有二路人皆
數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼
為是為非如是應知趣解脫者亦有
如是相似三障謂由身見於薀涅槃
見執我斷功德過失故於解脫不欲
發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路
依世間道徒經辛苦不至涅槃由疑
不能善自觀察見諸邪道有多人修
便於正道心懷猶豫於趣解脫為是
為非佛顯預流永斷如是趣解脫障
故說斷三雖見行常亦不趣解脫見
世道勝亦迷失正道撥无聖道者亦

不信正道而前三種是後三根後三必
隨前三轉故舉本攝末但說前二佛
於餘經如順下分說順上分亦有五
種頌曰

順上分亦五　色无色二貪　掉舉慢无明
令不趣上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三
亦界別故唯修所斷名順上分順益
上分故名順上分結要斷見所斷彼
方現行故見所斷惑未永斷時亦能
資彼令順下分故要永斷見所斷惑
方現行者名順上分此中既說色無色
貪及順上言知掉舉等亦色无色非
欲界繫品類足論既作是言結法云
何謂九結非結法云何謂除九結所
餘法由此證成掉舉一種少分是結
謂二界繫少分非結謂欲界繫於少
是結謂聖者於少非結謂異生有位
是結謂已離欲貪有位非結謂未離
欲貪由如是等差別不定品類足論
不說為結掉舉擾惱三摩地故於順
上分建立為結即由此理順上分中
不說惛沉順等持故已辯結縛云何

頌曰
縛三由三受
論曰以能繫縛故立縛名即是能遮
趣離染義結縛二相雖无差別而依
本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛
三者癡縛所餘諸結品類同故攝在
三中謂五見疑同癡品類慢慳二結
貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為
顯示已見諦者餘所應作故說三縛
通縛六識身置生死獄故又佛偏為
覺慧劣者顯麁相煩惱故但說三縛
有餘師說由隨三受勢力所引說縛
有三謂貪多分於自樂受所緣相應
二種隨增少分亦於不苦不樂於自
瞋亦多分於自苦受所緣相應二種
他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增
隨增少分亦於不苦不樂於自他樂
及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦
多分於自捨受所緣相應二種隨增
少分亦於樂受苦受於他一切受唯
所緣隨增是故世尊依多分理說隨
三受建立三縛何類貪等遮趣離染
說名為縛謂唯現行若異此者皆成

三故則應畢竟遠離染若尒諸有
非一切智欲為有情說對治者如何
方便得如實知所化有情貪等行別
而為如實說對治門如何不知貪等
行別諸貪行者有如是相謂多言論
面色熙怡含笑先言多為愛語離念
能忍黠慧好奇躭話樂詩愛歌著舞
意以莊服嚴具瑩身好事朋從數加
沐浴性多婬逸輕躁歡娛多笑舒顏
軟心慇物録德鄙怯怯弱隨媚依多
知友猒背寂靜性无沉審不察所作
輕有悲哀多无義語肌膚軟膩容貌
端嚴巧為怨傷好樂忌昔輕交薄行
多汗體溫身臭處形纖懦不齒鮮
鬚髮美面易皺髮早白於巧明衒性
好存功欣說有宗多喜樂福好居衆
首愛集明鑒喜自顧瞻近尋分賞恭
施愛視目送淺觀通俗別機多覺少
恚不能久制身四威儀輕能棄捨財
法友欲而復因斯尋生追悔聞智巧
衒欲習速成纔得成已尋復忘失此
等名為貪行者相諸瞋行者有如是
相謂性躁烈牢暴凶險多懷忿恨難

與共居樂識他多憂感无慈喜鬪怒
回任精少睡少言沉思難喜堅持所
愛固友固怨所為急躁黠慧沉吝難
壞知恩剛決勤勇无悲樂斷志猛令
强堅銳難當好多觀察性欣出離樂
施利根多正直言意懷難得是處見
過偏事借疑嫉妒形殘多諸病惱常
知友饒怨結滌容色信堅固少羸无
長大勇多愁頭項髀麁難可摧伏强
顴多力為性佷戾巧術聞智欲習易
成既得成已卒難忘失財法友欲捨
也不追此等名為瞋行者相諸癡行
者有如是相謂多猶豫樂說无宗雖
無能為而多高舉不歆闕信樂闇多
沉不樂審觀伏眠難覺多樂歆奉外
道邪天所作凶勃所作左僻勝解劣
多忘失懶墮无策心昧瞢昏破壞法
橋常憙開目所作不了威儀嬋肩不
聰明不相委不相信不别機憎嫉賢
良所為專執於善惡說不鑒是非戾
若後悔卒難開曉不能了別怨親處
中鬚髮毛不多長堅利眼口衣服眵
垢可厭不好花鬘嚴具莊飾所作昧

略輕有所為多食多愁少勤少愧不
發便作今作不為應怖情安應安及
怖應傷及悅應悅及傷應笑及啼應等
及笑於所應作難勸修行不應作中難
令止息少福德煩惱熾盛不能別知酧淺
等味多寐語睡斷齒好舐脣齒纖齧能
久安住身口威儀與等名為癡行者相
諸慢行者有如是相謂心高身舉不禮
言堅鞕好物衆與於可遵崇不能敬重
諸術自德樂毀他能不可引導堅持可
受不樂聽聞師友教勅於他所有多
不卽順合影殉名大名耐苦少親友
尊風範心廣大志勇決少懷憂感多
樂出家言論知量所為不躁知足大
欲具妙辯才不諂不柔難可迴轉有
大勝解不可摧伏發言質直不曲順
情此等名為慢行者相諸見行者有
如是相謂執堅固鈍根諂曲樂惡善
福輕不發言好談論愛思擇難屈伏
强言論凡有所作不隨他緣難得意樂
難令生喜少欲捨閉正信好持齋戒
厭報災祥親惡朋疎善友性无悲愍
懷聰叡浸亂顧視深姿顏多惡夢多

分別意懷猜阻心恒擾亂躭惡所作
性好尋思樂施少憂堅守難欺見行
共相揔述如是別相一二如理應思諸
疑行者有如是相謂多不會過見過
失喜懷愁感志性剛決无善懈怠樂
著睡眠好不定言事无專一數生追
悔難得意懷少語遠尋譽私諠忍恒
為諜略尠有歡娛不躁不明不知方
便交友易壞難喜忘恩凝視住睛多
不信順所習論智不究根源微覽枝
條狀如遍患風有所作多不成功此
等名為疑行者相若於如是六種相
中有具二三乃至皆具應知此類名
雜行者餘隨煩惱諸行者相此等流
故准此應釋已今別釋隨眠云何
頌曰
隨眠前已說
論曰隨眠有六或七或十或九十八
如前已說隨眠既已說隨煩惱云何
頌曰
隨煩惱此餘染心所行蘊
論曰能為擾亂故名煩惱隨諸煩惱
轉得隨煩惱名有古師言若法不具

滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨
月名然諸隨眠名為煩惱即此亦得
隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此
故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱
纏義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起
隨惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以
闕圓滿煩惱相故若尒染汙思等心
所一切應是隨煩惱攝理實應然若
尒何故別說行蘊勿如思等受想亦
應隨煩惱攝此彼何別非无別義謂
煩惱相應煩惱同蘊法由二義相似
得隨煩惱名染心所言顯染思等得
名隨煩惱由煩惱相應說行蘊言為
簡受等要煩惱同蘊名隨煩惱故由
此本論作如是言除諸煩惱餘染心
所行蘊所攝名隨煩惱或若有法從
煩惱起煩惱相應行蘊所攝與諸煩
惱相極相隣方可建立名隨煩惱然
兼為遣隨煩惱中有異論師謬作是
解憍即是愛沉即无明念即瞋等說
此餘言顯彼皆是此之餘義有於此
義仍復生疑謂此餘言亦應攝受為
遮彼故說行蘊言不尒但應言此餘

染心所本論不應說行蘊所攝言以
決定無餘蘊所攝從煩惱起是故於
此說行蘊言還顯此義由此若法與
諸煩惱要三義相似得隨煩惱名一
是煩惱垢二煩惱相應三煩惱同蘊
故我於此明見頌中有如是義謂此
煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所
行蘊此之餘者顯相屬義意顯若餘
是此所起方可建立隨煩惱名然薰
為遮慳即愛等若尒何故說行蘊言
說此餘言義已成故不尒遮濫說行
蘊言謂貪瞋癡如次所起染樂苦捨
容濫此餘故行蘊言還為顯示无餘
蘊攝是煩惱垢若不尒者但說此餘
以何言遮前所說濫故復須說行蘊
攝言隨煩惱名為目幾法經種種說
故有衆多謂憤發不忍及起惡言類
如世尊告婆羅門言有二十一諸隨
煩惱能惱乱心乃至廣說後當略辯
經煩惱垢攝者且應先辯纏相云何

頌曰
纏八无慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　无慚慳掉舉　皆從貪所生

无愧眠惛沉　從无明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍
論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
纏為緣故若異此者貪等云何可得
名為圓滿煩惱然諸論者辯諸隨眠
說縛說纏或八或十謂品類足說有
八纏此婆沙宗說纏有十即於前八
更加忿覆如是十種繫縛含識置生
死獄故名為纏或十為因起諸惡行
令拘惡趣故名為纏无慚無愧嫉慳
并悔掉舉惛沉如前已辯令心昧略
惛沉相應不能持身是為眠相眠雖
亦有惛不相應此唯辯纏故作是說
於此頻說眠三相者此三與眠義相
順故解字義者作是釋言眠謂於身
能為滋潤即是有力能長養身由心
安眠身增益故此善等別略有四種
謂善不善有覆無覆諸瑜伽師久善思
擇諸誦習者勞後長時施主多時行益
他事此等加行憩息位中所引睡眠
皆名為善然於加行聞思善心眠不
現行性相違故此於加行修所成心
亦不現行彼能治故唯於一類生得

善心眠可現行性羸劣故諸屠羊等
不律儀人專心久行不善加行諸軌
欲者於欲境中專心久行不善加行
諸餘一切習惡行者長時數起不善
加行此等加行憩息位中所引睡眠
皆名不善一切煩惱於睡位中无不
皆容現在前故有覆无記准此應釋
無覆无記唯異熟生起工巧等眠便
壞故有餘師說於眠位中亦有威儀
工巧心起然非初位彼可即行於後
夢中方可行故因自友損怨益而生
瞋恚為先心憤名忿有餘師說因處
非處違逆而生力能令心无顧而轉
乃至手足令心憤發說名為忿隱藏
自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯
尸羅軌則及諸淨命隱藏即是匿罪
欲因有餘釋言拔拭名覆謂內懷惡
拔拭外邊是欲令他不覺察義前說
若法從煩惱起方可建立名隨煩惱
此中何法何煩惱起无慚慳掉舉是
貪等流要貪為近因方得生故无愧
眠惛沉是无明等流此與無明相極
相鄰近故嫉忿是瞋等流由此相同

瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有
說是貪等流有說是无明等流有說
是俱等流諸有知者因愛生故諸无
知者因癡生故即由此招故有說言
心者稱譽利養恭敬不了惡行所招
當果是於自罪隱匿欲因為愛无明
二等流果隨惱心法說名為覆如是
十種從煩惱生是煩惱等流故名隨
煩惱餘煩惱垢其相云何頌曰
煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因
說名為惱由有此故世間說為不可
導引執惡所執於他有情非全不顧
擬重攝受為損惱因悲障惱心說名
為害於非愛相隨念分別生續忿後
起心結怨名恨有餘師言欲捨怨結
不能解脫此因名恨由有此故怨結
纏心自惱長時空无有果於可愛境
令不隨順於策勵事令心忘失於諸
有恩令不能報令於喜事似有所憂
令於友朋不相委信令於親屬懷棄
捨心令於面上易發慘色於美談話

慶慰耎言令心悵悒都无所顧事不
獲免示有歡娛是諸賢良所遠離處
能為株杌壞實福田此等名為恨所
有法恨與忿相有差别者如樺皮火
其相猛利而餘勢弱說名為忿如冬
室熱其相輕微而餘勢强說名為恨
由此故有說恨相言忿息已續生令
心濁名恨於已情事方便隱匿矯以
謀略誘取他情實智相違心曲名諂
於名利等貪為先故欲令他惑邪示
現因正定相違心險名誑釋此名者
謂先籌度設此方便令彼後時生顛
倒解故名為誑然世間說為利為名
現相惑他名為誑事說誑所引身語
業事是誑果故假立誑名如以通名
說通果事心險心曲相差别者如道
如杖於他於自因貪因見故有差别
謂如險道於諸有情欲趣餘方能為
損导如是行者欲趣涅槃心與誑俱
能為損导如卷曲杖雖斷其根而於
稠林難挽令出如是信闕有諂曲者
雖以方便斷欲界根仍難引接令出
生死又幻惑他說名為誑匿自情事

說名為諂又誑與諂如次是貪諸見
等流如後當辯憍相如前已廣分別
有餘師說從貪所生恃已少年无病
壽等諸興盛事心傲名憍有餘師言
於自相續興盛諸行躭染為先不顧
於他謂已為勝心自舉恃說名為憍
由不顧他與慢有異如是六種從煩
惱生穢汙相麁名煩惱垢於此六種
煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋
等流惱是見取等流諂是諸見等流
如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見
等流與六亦從煩惱生故如纏亦得
隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢今次
應辯彼斷對治諸纏垢中誰何所斷
頌曰
纏无慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修
論曰且十纏中無慚無愧通與一切
不善心俱眠欲界中通與一切意識
俱起惛沈掉舉通與一切染汙心俱
故並皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆
并諸垢自在起故唯修所斷唯與修斷
他力无明共相應故名自在起與自

在起纏垢相應所有无明唯修斷故
此諸纏垢誰通何性頌曰
欲三餘惡 上界皆无記
論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆唯不善即欲
界繫七纏六垢上二界中隨應所有
一切唯是无記性攝即諂誑憍惛沉
掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰
諂誑欲初定 三界餘欲
論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世
有諂誑耶以大梵王匿己情事現相
誑惑馬勝苾芻傳聞此唯異生所起
非諸聖者亦可現前惛掉憍三通三
界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前釋所餘十一唯欲界繫

說一切有部順正理論卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造